四分律藏初分卷第五　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

世尊尒時以無數方便呵責汝云何
以羣法教諸比丘廣說如上提婆達
汝莫斷四聖種何等四如上所說提
婆達汝今莫方便破和合僧莫方便
受破和合僧堅持不捨汝當與僧和
合不鬪諍同一水乳於佛法中安樂
住是故提婆達當知破和合僧甚惡
難難得大重罪破和合僧在泥犂中
一劫受罪不可救時世尊以無數方
便令提婆達破僧心暫息以無數方
便呵責提婆達已告諸比丘聽僧與
提婆達呵諫捨此事故白四羯磨衆
中應差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此提婆達欲方便破和合
僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作
呵諫捨此事故提婆達汝莫破和合
僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合
歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂
住白如是大德僧聽此提婆達欲受
破和合僧法堅持不捨今僧與呵諫
捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨
汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同

破和合僧法堅持不捨令僧與呵諫
捨此事故汝汝莫破和合僧堅持不捨
汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同
一水乳於佛法中安樂住誰諸長老
忍僧與提婆達呵諫捨此事者默然
誰不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已忍與提婆達呵諫捨此
事竟僧忍默然故如是持應作如是
呵諫僧為提婆達作如是呵諫白四
羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊
尓時告若有比丘方便欲破和合僧者
亦當以此白四羯磨呵諫自今已去
為諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘欲
壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞
和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧
法堅持不捨大德應與僧和合與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫時捨者善不捨者
僧伽婆尸沙比丘義如上說和合者
同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五
若十乃至無數破者破有十八事法
非法律非律犯不犯若輕若重有殘

同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五
若十乃至無數破者破有十八事法
非法律非律犯不犯若輕若重有殘
无殘麁惡非麁惡常所行非常所行
制非制說非說是為十八住破僧法
者即住此十八事是若比丘方便欲
破和合僧受破僧法堅持不捨彼比
丘當諫此比丘言大德莫方便欲破
和合僧莫受破僧法堅持不捨大德
當與僧和合歡喜不諍同一水乳於
佛法中有增益安樂住大德可捨此
事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語
者善若不用語者復令比丘比丘尼
優婆塞優婆夷若王大臣種種異道
沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其
人信用言者應来若用言者善若不
用言者應作白作白已應更求大德
我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此
事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若
用語者善不用語者應作初羯磨作
初羯磨已應更求大德我已白作初
羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事
莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若
用語者善不用語者應作第二羯磨
作第二羯磨已應更求大德我已作
白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨

用語者善不用語者應作第二羯磨
作第二羯磨已應更求大德我已作
白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨
此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重
罪若能捨者善若不捨者與說第三
羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟
捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者
二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若
初白未竟捨者突吉羅若一切未白
方便欲破和合僧受破和合僧法堅
持不捨一切突吉羅若僧為破僧人
作呵諫羯磨時有比丘教言莫捨此
比丘偷蘭遮若不呵諫突吉羅若比
丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諫
尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更
有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧
伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者初諫便捨若
非法別眾作呵諫非法和合眾作呵
諫法別眾法相似別眾法相似和合
眾非法非律非佛所教若一切未作
呵諫若破惡友惡知識若破方便欲
破僧者遮令不破若破方便助破僧
者二三人羯磨若欲作非法非毗尼
羯磨若為僧為塔為和上同和上為
阿闍梨同阿闍梨為知識作損減作

若二三人羯磨若欲作非法非毗尼

羯磨若為僧為塔為和上同和上為
阿闍梨同阿闍梨為知識作損減作
無住處破者是謂不犯不犯者㝡初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 十竟
佛在羅閱祇耆闍崛山中時提婆達
故執此五法復往教諸比丘言世尊
以無數方便常歎說頭陁少欲知足
樂出離者盡形壽乞食著糞掃衣
露坐不食蘇鹽不食魚及肉時諸比
丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住
破僧法堅持不捨何以故與僧和合
歡喜不諍同一水乳於佛法中有增
益安樂住時提婆達伴黨方便助破
和合僧比丘語諸比丘言汝莫呵提
婆達所說提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可諸比丘
聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慚愧者嫌責提婆達伴黨比丘汝等
云何言提婆達是法語比丘律語比
丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌
責已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧無數方便呵責提婆達伴黨
比丘汝所為非非威儀非沙門非淨
行非隨順行所不應為云何語諸比

比丘僧無數方便呵責提婆達伴黨
比丘汝所為非非威儀非沙門非淨
行非隨順行所不應為云何語諸比
丘言莫呵提婆達所說提婆達是法
語比丘律語比丘提婆達所說我等
忍可尒時世尊以無數方便呵責提
婆達伴黨比丘已告諸比丘聽僧與
提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故
白四羯磨衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此提婆達伴
黨比丘順從提婆達作如是言汝等
諸比丘莫呵提婆達何以故提婆達
是法語比丘律語比丘提婆達所說
我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與
提婆達伴黨比丘作呵諫捨此事故
汝等莫言提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可然提婆
達非法語比丘非律語比丘汝莫欲
壞和合僧汝等當助和合僧大德與
僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法
中有增益安樂住白如是大德僧聽
此提婆達伴黨比丘順從提婆達作
如是語汝等諸比丘莫呵提婆達提
婆達是法語比丘律語比丘提婆達
所說我等忍可僧今為提婆達伴黨
比丘作呵諫捨此事故大德莫作如

婆達是法語比丘律語比丘提婆達
所說我等忍可僧今為提婆達伴黨
比丘作呵諫捨此事故大德莫作如
是語提婆達是法語比丘律語比丘
提婆達所說我等忍可而提婆達非
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧汝等當助和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一水乳於佛法中有
增益安樂住諫諸長老忍僧呵諫提
婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰
不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘
令捨此事竟僧忍默然故如是持當
作如是呵諫提婆達伴黨比丘白四
羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘從今
已去若有如是伴黨相助壞和合僧
者亦當作如是呵諫白四羯磨自今
已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘伴黨若一若二若三乃至無數彼
比丘語是比丘大德莫諫此比丘此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼比丘言大德莫作是說言此比
丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非

可彼比丘言大德莫作是說言此比
丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非
法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和
合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
沙比丘義如上說順從者有二順從
法順從衣食順從法順從者以法教
授增戒增心增慧諷誦承受衣食順
從者給與衣被飲食牀臥敷具病瘦
醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨
語者若一若二若三若衆多若比丘
作非法群黨語諸比丘言大德汝莫
諫此比丘此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等忍可汝莫作
是語此比丘是法語比丘律語比丘
此比丘所說我等忍可而此比丘非
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧當助和合僧大德與僧和合歡
喜不諍同一水乳於佛法中有增益
安樂住可捨此事勿為僧所訶更犯
重罪若隨語者善若不隨語者當白
白已當語彼人言我已白餘有羯磨

安樂住可捨此事勿為僧所呵更犯
重罪若隨語者善若不隨語者當白
白已當語彼人言我已白餘有羯磨
在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨作初羯磨已當語彼人言我已白
及初羯磨餘有二羯磨在可捨此事
勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作第二羯磨作第二羯
磨已當語彼人言已白二羯磨餘有
一羯磨在汝可捨此事勿為僧所呵
更犯重罪若隨語者善不隨語者作
第三羯磨作第三羯磨竟僧伽婆尸
沙白竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟
一羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一
偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅若未
白一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比
丘諫群黨比丘時更有餘比丘語莫
捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫突吉
羅若比丘諫群黨比丘時比丘尼語
堅持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫尼
言莫捨突吉羅除比丘比丘尼餘人
教言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆
尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者初語時捨非法別
衆非法和合衆法別衆法相似別衆

尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者初語時捨非法別
衆非法和合衆法別衆法相似別衆
法相似和合衆非法非律非佛所教
若一切未作呵諫不犯不犯者最初
未結戒癡狂心乱痛惱所纏十一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
羈連有二比丘一名阿濕波二名富
那婆娑在羈連行惡行汙他家行惡
行亦見亦聞汙他家亦見亦聞彼作
如是非法行自種華樹教人種華樹
自溉灌教人溉灌自摘華教人摘華
自作華鬘教人作華鬘自以線貫若
繫教人線貫繫自持華教人持華自
持華鬘與人教人持華鬘與人若彼
村落中有婦女若童女共同一牀坐
起同一器飲食言語戲笑或自歌舞
倡伎或他作已唱和或俳說或彈鼓
簧吹貝作孔雀音或作衆鳥鳴或走
或佯跛行或嘯自作弄身或受雇戲
笑時有衆多比丘從迦尸國漸漸遊
行至羈連止宿晨朝著衣持鉢入村
乞食法服齊整行步庠序低目直前
不左右顧視以此乞食時諸居士見
已自相謂言此是何人低目而行不
左右顧視亦不言笑亦不周接亦不

不左右顧視以此乞食時諸居士見
已自相謂言此是何人低目而行不
左右顧視亦不言笑亦不周接亦不
善言問訊我等忍可與其飲食我等
阿濕卑富那婆娑二人亦不低目而
行左右顧視與人周接善言問訊應
與飲食供養時彼比丘在羈連乞食
因乃得之彼自念言此住處惡比丘
在此住彼作如是惡行乃至受雇戲
笑時諸比丘即從羈連往至舍衛城
到世尊所頭面礼足在一面坐尒時
世尊慰問客比丘言汝等住止安樂
不衆僧和合不不以飲食爲苦耶諸
比丘白世尊大德住止安樂衆僧和
合我曹從迦尸國遊行至羈連以上
因緣具白世尊世尊尒時以無數方
便遥呵責阿濕婆富那婆娑二比丘
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何阿濕婆富
那婆娑在羈連汙他家行惡行汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃至
受雇戲笑時世尊以無數方便呵責
已告舍利弗目連汝等二人往羈連與
阿濕婆富那婆娑作擯羯磨何以故
是汝等弟子故作白四羯磨應如是作
衆僧已爲彼二人作舉作舉已爲作

阿濕婆富那婆娑作擯羯磨何以故

是汝等弟子汝作白四羯磨應如是作
集僧已為彼二人作舉作舉已為作
憶念作憶念已應與罪衆中應差堪
能羯磨人如上作如是白大德僧聽
此阿濕婆富那婆娑在羇連汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞若僧時到僧忍聽令僧為阿
濕婆富那婆娑作擯羯磨汝等汙他
家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞汝等行惡行出去不應在
此住白如是大德僧聽此阿濕婆富
那婆娑在羇連汙他家行惡行汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞令僧
與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨此二
人汙他家行惡行汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞汝等汙他家出去
不應在此住誰諸長老忍僧為此二
人作擯羯磨者默然誰不忍者說此
是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨竟僧
忍故默然如是持尒時舍利弗目連聞
佛教已即從坐起禮佛足遶三帀而
去舍利弗目連著衣持鉢與五百大

比丘衆俱從迦尸國遊行至羇連時
阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將

比丘衆俱從迦尸國遊行至鞞連時
阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將
五百大比丘衆俱從迦尸國遊行来
至鞞連必為我等作擯羯磨彼二人即
往語諸居士所語言今有二比丘来
一名舍利弗二名目連其一比丘善
能幻術飛行虛空第二比丘行惡自
能說法汝等好自觀察莫為彼所惑
時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行
来至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入村
乞食大目連現神足踊身空中舍利
弗親自說法時諸居士見已自相謂
言此二比丘一善知幻術飛行空中
第二比丘行惡而自說法時舍利弗
目連即為鞞連諸居士說法令得信
樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還
至住處以此因緣集比丘僧集僧已
為阿濕婆富那婆娑作舉作舉已為
作憶念作憶念已與罪時舍利弗在
衆中即作羯磨如上說時阿濕婆富
那婆娑僧為作羯磨時作是言衆僧
有愛有恚有怖有癡更有餘同罪比
丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利
弗目連在鞞連為阿濕婆富那婆娑
作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園

丘有駈者有不駈者而獨驅我時舍利
弗目連在鞞連為阿濕婆富那婆娑
作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園
至世尊所頭面礼足在一面坐一面
坐已白佛言我等已於鞞連與阿濕
婆富那婆娑作擯羯磨已衆僧作擯
羯磨時阿濕婆富那婆娑作如是言
衆僧有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有驅者有不驅者尒時世尊
以無數方便遥呵責阿濕婆富那婆
娑汝所為非非威儀非淨行非隨順
行所不應為云何衆僧與作擯羯磨
時言衆僧有愛有恚有怖有癡有如
是同罪比丘有驅者有不驅者世尊
以無數方便呵責彼阿濕婆富那婆
娑已告諸比丘自今已去聽僧與阿濕
婆富那婆娑作呵諫白四羯磨衆中
應差堪能羯磨人如上應作如是白
大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞
連僧與作擯羯磨時便作是言僧有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽
今僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨
此事故汝等莫作是言僧有愛有恚
有怖有癡有如是同罪比丘有驅者
有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖

事故汝等莫作是言僧有愛有恚

有怖有癡有如是同罪比丘有驅者
有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖
不癡汝等汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他
家行惡行白如是大德僧聽此阿濕
婆富那婆娑在輢連僧與作羯磨時
便言僧有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘有驅者有不驅者僧今與
阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事故
汝等莫作是言僧有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有驅者有不驅
者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝
等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞汝等汙他家行惡
行誰諸長老忍僧與阿濕婆富那婆
娑作呵諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已忍與阿濕婆富那婆娑作是呵諫捨
此事竟僧忍故默然如是持如是與
阿濕婆富那婆娑作呵諫白四羯磨
已時諸比丘往白佛佛言若有餘比
丘若僧已擯若擯時若未擯作如是
言僧有愛有恚有怖有癡亦應如是

與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法

言僧有愛有恚有怖有癡亦應如是
與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘依
聚落若城邑住汙他家行惡行汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比
丘當語是比丘言大德汙他家行惡
行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞大德汝汙他家行惡行今可遠此
聚落去不須住此是比丘語彼比丘
作是語大德諸比丘有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘報言大德莫作是語有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
有驅者有不驅者而諸比丘不愛不
恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘
應再三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上
村者有四種如上聚落城邑者屬王
家者有男有女汙他家者有四種事
依家汙家依利養汙家依親友汙家
依僧伽藍汙家云何依家汙家從一家
得物與一家所得物處聞之不善所
與物處思當報恩即作是言若有與

後僧伽藍汙家云何依家汙家從一家
得物與一家所得物處聞之不善所
與物處恩當報恩即作是言若有與
我者我當報之若不與我者我何故
與是為依家汙家云何依利養汙家
若比丘如法得利乃至鉢中之餘或
與一居士不與一居士彼得者即生
是念當報其恩其有與我者我當報
之若不與我我何故與是為依利養
汙家云何依親友汙家若比丘依王
大臣或為一居士或不為一居士所
為者即恩當報恩其為我者我當供
養不為我者我不供養是為依親友汙
家云何依僧伽藍汙家若比丘取僧
華果與一居士不與一居士即作是
念其有與我者我當供養不與我者
我不供養是為依僧伽藍汙家以此
四事故言汙家是故言汙他家行惡行
者自種華樹教人種華樹乃至受雇
戲笑如上說若比丘依聚落住汙他
家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德汙他家行惡行可捨此事莫為
僧所呵更犯重罪若隨語者善若不
隨語應作白作白已應求言大德已

大德污他家行惡行可捨此事莫為

僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語應作白作白已應求言大德已作白餘有三羯磨在可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若捨者善若不捨者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白作初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德已作第二羯磨已餘有一羯磨在大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未白前言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若僧作呵諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫者突吉羅若僧作呵諫時有比丘尼教莫捨尼偷蘭遮若未作呵諫前教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨呵不呵盡突吉羅若不看書持往

突吉羅若為白衣作信使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙

莫捨品不同盡突吉羅若不看書持往

突吉羅若為白衣作信使突吉羅比
丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語
時捨非法別眾非法和合眾法別眾
法相似別眾法相似和合眾非法非
律非佛所說若一切未作呵諫前若
與父母若與病人與小兒與妊身婦
女與牢獄繫人與寺中客作者不犯若
種花樹復教人種供養佛法僧教人
取花供養佛法僧自造花鬘教人造
供養佛法僧自以線貫花教人貫供
養佛法僧自持花教人持花供養佛
法僧自以線貫花鬘教人貫持供養
佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被
賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處
若擔刺棘於中走避者不犯若度河
溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在後
還顧不見而嘯喚者不犯若為父母
病若閉在獄若為篤信優婆塞有病
若閉在獄看書往若為塔為僧為病
比丘事持書往返者一切不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏
竟十二

爾時佛在拘睒毘國瞿師羅園時尊
者闡陀比丘惡性不受人語語諸比

尒時佛在拘睒毗國瞿師羅園時尊者闡陁比丘惡性不受人語諸比丘言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德止莫有所說何用教我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故辟如大水初来漂諸草木積在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責闡陁比丘云何惡性不受人語語諸比丘言諸大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止莫有所說何用汝授我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故辟如大水初来漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故我應教諸大德諸大德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面礼足在

集揵一處是故我應教諸大德諸大
德不應教我何以故我聖主得正覺
故諸比丘往到世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧以无數方便
呵責闡陀比丘汝所為非非威儀非
淨行非隨順行所不應為云何闡陀
惡性不受人語廣說如上乃至我聖
主得正覺時世尊呵責闡陀已告諸
比丘聽僧與闡陀比丘作呵諫白四
羯磨如是呵諫僧中應差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽此闡陀
比丘惡性不受人語諸比丘以戒律
如法教授自作不可共語語諸比丘
言大德莫語我若好若惡我亦不語
諸大德若好若惡大德且止不須教
我若僧時到僧忍聽僧今與闡陀比
丘作呵諫捨此事故汝闡陀莫自作
不可共語當作可共語闡陀汝應如
法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝
如是佛弟子衆得增益展轉相教展
轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽
此闡陀比丘惡性不受人語諸比丘
以戒律如法教授自作不可共語語
諸比丘言大德莫語我若好若惡我
亦不語諸大德若好若惡大德且止

以戒律如法教授自作不可共語語

諸比丘言大德莫語我若好若惡我
亦不語諸大德若好若惡大德且止
不須教我今僧為闡陀比丘作呵諫
捨此事故汝闡陀莫自作不可共語
當作可共語汝當如法諫諸比丘諸
比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆
得增益展轉相教展轉相諫展轉懺
悔誰諸長老忍僧為闡陀比丘作呵
諫捨此事者默然誰不忍者說是初
羯磨第二第三亦如是說僧已與闡
陀比丘作呵諫捨此事竟僧忍故默
然如是持當如是呵諫僧與闡陀比
丘作呵諫白四羯磨令捨此事已諸
比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不
受人語者僧亦當與作如是呵諫白
四羯磨自今已去與諸比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘惡性不受人語於戒
法中諸比丘如法諫已自身不受諫語
言諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且
止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德
莫自身不受諫語大德自身當受諫

語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如
法諫大德如是佛弟子衆得增益展
轉相教展轉相諫展轉懺悔是比丘

莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍不受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作白作白已應更求大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白初羯磨竟餘有

勿為僧所呵更犯重罪若隨語者
善不隨語者作初羯磨作初羯磨已
應更求大德已作白初羯磨竟餘有
二羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第二羯磨說第二羯磨已應更
求大德我已作白第二羯磨竟餘有
一羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽
婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白
一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一
偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白
前惡性不受人語盡突吉羅若為惡
性作呵諫時若有餘比丘教言莫捨
此比丘偷蘭遮若未作呵諫而語者
突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘
尼偷蘭遮若未呵諫突吉羅除比丘
比丘尼餘人教莫捨呵不呵盡突吉
羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
初語時捨非法別衆非法和合衆法
別衆法相似別衆法相似和合衆非
法非律非佛所教若一切未作呵諫
前不犯若為無智人呵諫時語彼如
是言汝和上阿闍梨所行亦如是汝

法非律非佛所教若一切未作呵諫
前不犯若為無智人呵諫時語彼如
是言汝和上阿闍梨所行亦如是汝
可更學問誦經若其事如是若戲笑
語若疾疾語若獨語若夢中語欲說
此錯說彼是謂不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 十三竟

二不定法

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
迦留陁夷先白衣時有親友婦名曰
齋優婆私顏貌端正迦留陁夷亦顏
貌端正迦留陁夷繫意在彼彼優婆
私亦繫意在迦留陁夷時迦留陁夷
到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共
獨屏覆處坐時迦留陁夷與齋優婆
私語時有毗舍佉母有小緣事往彼
比舍遙聞迦留陁夷語聲此優婆私
有信樂之心聞内比丘語聲作是念
或能說法即就倚壁而聽但聞說非
法語聲復念言聞比丘聲而說非法
言比丘不應作如是語即闚看之見
迦留陁夷與齋優婆私共牀坐作非
法語見已便作是念此比丘在非法
處坐又說非法言若此夫主見當呵
罵其婦生不信心時優婆私即還出
其舍疾疾往世尊所頭面礼足在一

罵其婦生不信心時優婆私即還出其舍疾疾往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面礼足遶三帀而去時世尊集比丘僧知而故問迦留陁夷言汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶荅言實尒世尊世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為汝今云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶時世尊以無數方便呵責迦留陁夷已告諸比丘迦留陁夷愚人多種有漏處冣初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

比丘義如上說女人者人女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆者二種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若塵若霧若黑暗中不相見也聞

命終獲者一比丘一女人屏覆者二
種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆
者若塵若霧若黒暗中不相見也聞
屏覆者乃至常語不聞聲處障覆
者若樹若墻壁若籬若衣及餘物障
可作婬處者得容行婬處說非法語
者說婬欲法信樂優婆私者信佛法
僧歸依佛法僧不殺不盜不邪婬不
妄語不飲酒善憶持事不錯所說真
實而不虛妄若比丘自言所趣向處
自言所到處自言坐自言卧自言作
即應如比丘所語治若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
不自言作應如優婆私所說治若比
丘自言所趣向處自言所到處自言
坐不自言卧不自言作應如優婆私
所說治若比丘自言所趣向處自言
所到處不自言坐不自言卧不自言
作應如優婆私所說治若比丘自言
所趣向處不自言所到處不自言坐
不自言卧不自言作應如優婆私所
說治若比丘不自言所趣向處不自
言所到處不自言坐不自言卧不自
言作應如優婆私所說治是中無定

法故言不定 一竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園

法說言不定 一竟

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時迦留陁夷先白衣時有知友婦名曰齋
優婆私顏貌端正迦留陁夷亦顏貌端
正迦留陁夷常繫意在齋優婆私齋
優婆私亦繫意在迦留陁夷時尊者
迦留陁夷到時著衣持鉢往至齋優
婆私家二人俱露現處坐共語時毗
舍佉母以小因緣往到比舍遥聞迦
留陁夷語聲作是念或能說法即就
倚壁而聽但聞在內說非法語聲復
自念言聞比丘而說非法言比丘不
應作如是語即闚看之見迦留陁夷
與齋優婆私俱露現處共坐說非法
語見已作是念令此比丘坐既非處
又說非法語夫主見者當呵罵其婦
生不信心時優婆私即還出其家疾
疾往世尊所頭面礼足在一面立以
其因緣具白世尊世尊已頭面礼
足遶三帀而去時世尊知而故問迦
留陁夷汝審與齋優婆私在露現處
共坐言語不荅言實尒世尊世尊以
无數方便呵責言汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為汝今去
何與齋優婆私在露現處共坐說非

无數方便呵責言汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為汝今云
何與齋優婆私在露現處共坐說非
法事耶時世尊以無數方便呵責迦
留陁夷已告諸比丘迦留陁夷癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘共女人
在露現處不可作婬處坐作麁惡語
有住信優婆夷於二法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
自言我犯是事於二法中應一一法
治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆夷所說應如法治是比丘是名
不定法比丘義如上露處者无墻壁
若樹木无籬障及餘物障不可作婬
處者不容行婬處麁惡語者說婬欲
法讚歎二道好惡信樂優婆私者信
佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不
邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯
所說真實而不虛妄若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
即應如比丘語治若比丘自言所趣
向處自言所到處自言坐不自言卧
應如優婆夷所說治若比丘自言所
趣向處自言所到處不自言坐不自

不定法比丘義如上露處者无墻壁
若樹木无籬障及餘物障不可作婬
處者不容行婬處麁惡語者說婬欲
法讃歎二道好惡信樂優婆私者信
佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不
邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯
所說真實而不虛妄若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
即應如比丘語治若比丘自言所趣
向處自言所到處自言坐不自言卧
應如優婆夷所說治若比丘自言所
趣向處自言所到處不自言坐不自
言卧應如優婆夷所說治若比丘自
言所趣向處不自言所到處不自言
坐不自言卧應如優婆私所說治若
比丘不自言所趣向處不自言所到
處不自言坐不自言卧應如優婆夷
所說治是中無定法故言不定 二不定法竟

四分律卷第五